

گاؤں کے گردھار کھینچ لینا، پتھروں سے احاطہ کرنا، کوٹ یا سوہلی سے احاطہ کرنا۔ یہ سب کچھ حجر کے مفہوم میں شامل ہے، ارشاد باری ہے:

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَكُمْ ۗ إِنَّمَا لَكُم مِّنْهُنَّ عِشْرَةَ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي كُنتُمْ تُعْبَدُونَ ﴿٢٥﴾
 یومئذ لکم جبرمیں ویقوون؎ لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے (خدا کرے)
 تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ (جالد حرثی)
 حجرًا تَحْجُرًا۔

(۲۵) (۲) روک دی جاوے کوئی آڑ۔ (عثمانی)
 حَجْرًا مَّحْجُورًا کا لفظ اہل عرب کسی دشمن یا آفت کے نازل ہونے کے وقت مجازاً استعمال کرتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں "اس سے خدا کی پناہ" تو سننے والا اس کو عموماً کوئی تکلیف نہ پہنچاتا۔
 پھر حجر کا لفظ ایسی عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو غلط اور باطل نظریات اور بیہودہ باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ گویا ایسی عقلائے عاقل کو بھی جو اپنا بچاؤ سوچ لے حجر کہتے ہیں ارشاد باری:
 هَلْ فِي ذٰلِكَ لَمَسْمُورٍ لِّذٰلِكَ نَسَمَّ لِيْذٰنِيْ حَجْرًا ۗ
 بیخک یہ چیزیں عقلمندوں کے نزدیک تم کھانے کے لائق ہیں
 پھر حجر کا لفظ ممنوع، ناجائز اور حرام چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

وَقَالُوا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَّحَرَّتْ جِحْرًا ۗ
 اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی مز
 لَا يُطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ ۗ بَرِّزْ غَيْرَ فَذٰلِكَ ۗ
 ہے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہتے ہیں کوئی نہ کھائے۔

۳۔ حجز دو چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز جو دونوں کے درمیان حاصل ہو جائے (الحوالین الشیشین۔ م) اور جائز بمعنی اوٹ۔ پردہ۔ ارشاد باری ہے:

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴿٦٦﴾
 اور دو دریاؤں کے درمیان اوٹ (کس نے) بنائی؟
 پھر جائز کا لفظ درمیان میں حاصل ہو کر کسی ایک چیز کو روک لینے یا دوسری کو بچا لینے کے معنی میں بھی آتا ہے
 فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عِنْدَهُ حَاجِزٌ ﴿٦٧﴾
 پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچالے (عثمانی)
 (۶۶) (۶۷)

۴۔ حد، ہر چیز کی انتہا اور آخری کنارہ جو اسے دوسری چیزوں سے الگ کر دے (م) گویا اس کے بنیادی معنی میں (۱) روک (۲) کنارہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ گویا حد کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی وہ ایک ہی چیز کا آخری کنارہ ہے جو اسے دوسری چیزوں سے ملنے نہیں دیتا (معنی) ہمارے ہاں حد و درجہ کا لفظ عام استعمال ہے جو اس مفہوم کی وضاحت کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يَعْصِ اِلٰهَ رَبِّهٖ وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا ۗ
 اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور
 حُدُودَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِنَّ لَا تَجْرَسُنَّ ۗ
 اس کی حدوں (آخری انتہا) سے آگے نکل جائے تو خطا
 اُسے دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
 فِيْهَا ۗ ﴿٦٨﴾

حاصل: (۱) بَرِّزْ، دو چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز جس میں دونوں کی مشترک خصوصیات پائے جائیں اور روک کا مفہوم محفوظ رکھے۔ (۲) حَجْرًا ایسی روک جو کسی چیز کو دوسری چیزوں سے

- فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
 قَاصَابَةٌ وَابِدٌ فَتَوَكَّأَ صَدَدًا (۳۶۳)
- اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی
 پڑی ہو اور اس پر نہ ورکا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔
- ماہصل (۱) مَطَرٌ - ہر طرح کی بارش کے لیے۔ (۶) وَدَّرَأَسٌ - پانی کی فراوانی پر دلالت کرتی ہے۔
- اہم جنس ہے۔ (۲) مَاءٌ - یعنی پانی مجازاً استعمال ہوتا ہے۔
- (۳) طَلٌّ - شبِ نہم - یا پھو بار
- (۴) رَدَقٌ - دھیمی اور لگاتار بارش۔
- (۵) عَيْثٌ - مناسب وقت پر حسبِ صورت بارش۔ (۹) وَابِدٌ - ایسی شدید بارش جو شخص کو خاشاک بہا لے جائے۔

۹۔ باز آنا

کے لیے دو الفاظ آتے ہیں۔ اِنْتَهَى (نہی) اور اِنْفَكَ (فک)

- ۱۔ اِنْتَهَى، اِنْتَهَى کے معنی روکنا اور انتہی باز آجانا یا رکنا کے معنی میں آتا ہے اور اِنْفَكَ وَالزَّهَائِدُ
 کسی چیز کی غایت اور آخری حد کو کہتے ہیں (منجد) ارشاد باری ہے:
 فَقَاتِلُوا اَيُّمَةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ يَذَّهَبُونَ (۳۱)
- لوگ ہیں اور ان کی فتوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ عجیب نہیں
 کہ (اپنی حرکت سے) باز آجائیں۔
- ۲۔ اِنْفَكَ، فَكَ کے معنی کسی بندھن سے آزاد کرنا ہیں۔ فَكَ الْاَسْبِئِزِ مَعْنَى قَيْدِى كُوْچَهْرَانَا۔ فَكَ
 اَلزَّهْنِ - گردی چیز کو واکزار کرنا ہے۔ اور فَكَ زَقَبِيَّةٌ غَلَامٌ كُوْچَهْرَانَا۔ اور اِنْفَكَ كِى مَعْنَى خُوْ
 جِدْا هُوْنَا، كَهَلْنَا۔ اِنْفَكَ الْاَعْبَدُ كِى مَعْنَى غَلَامٌ كَا اَزَادٌ هُوْنَا ہے۔ نِيْرَانْفَكَ الْعَظْمُ كِى مَعْنَى
 كَمْزُوْرِي كِى وَجْهٍ سَمَّ شَانَهُ كِى اِنْفِكَ سَمَّ هَيْطِ جَانَهُ كِى هُنَّ (منجد معن) جس کا مطلب یہ
 ہے کہ اِنْفَكَ كِى مِىنْ بَاز رَهْنَا اِنْفَكَ كِى طُوْرٌ هُوْنَا ہے۔ یعنی جس جگہ چھٹے ہوئے تھے اس جگہ سے
 اِنْفَكَ كِى اَوْرِ پَرَسِ هُوْنَا۔ ارشاد باری ہے:
- لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
 الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِيْنَ حَتّٰى
 تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنٰتُ (۳۱)
- جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ (کفر سے)
 باز رہنے والے نہ تھے۔ جب تک کہ ان کے پاس کھل
 دلیل نہ آتی۔

اور یہ کھلی دلیل حضور اکرم کی بعثت اور غلبہ اسلام تھا جس نے انہیں کفر و شرک سے باز رہنے پر مجبور کر دیا۔
 ماہصل: (۱) انتہی میں باز رہنے کا عمل بہت حد تک اختیاری ہوتا ہے جبکہ اِنْفَكَ كِى مِىنْ اِنْفَكَ كِى مِىنْ اِنْفَكَ كِى مِىنْ
 میں ہوتا ہے۔

اور مدت بمعنی زمانہ کی لمبائی۔ ارشاد باری ہے:

أَلَمْ تَسْأَلِي رَبِّيَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ - کیا تو نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو کیسے دراز کر دیتا ہے؛ (۲۵)

اور مَدَّ میں تکرار لفظی سے تاکید معنوی مقصود ہے جیسے قرآن میں ہے:

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (۱۴۳)

بے بے ستونوں میں۔

۳۔ بَاعَدَ: بَعُدَ بمعنی دُور ہونا۔ اور بَاعَدَ بمعنی دو چیزوں کے درمیان فاصلہ بڑھا دینا۔ تَسْرَانِ میں ہے:

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (۲۴۹)

تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری مسافتوں میں بعد (اور طول) پیدا کر دے۔

حاصل: (۱) طَالَ، مَحْضٌ لَمَّا هُوَ۔ (۳) بَاعَدَ، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ بڑھانا، اور (۲) مَدَّ، کسی چیز کو کھینچ کر لیا کرنا۔

۶۔ درپے ہونا

کے لیے تَصَدَّىٰ اور حَقًّا کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ تَصَدَّىٰ: صَدَّىٰ بمعنی گونج، صدائے بازگشت جو کسی گنبد یا دوسری جگہ سے ٹکرا کر واپس آئے اور تَصَدَّىٰ بمعنی صدائے بازگشت کی طرح کسی چیز کے درپے ہونا۔ متوجہ ہونا (صحت) ارشاد باری ہے:

أَمَّا مَنِ اسْتَعْنَىٰ فَاِنَّ لَهُ تَصَدَّىٰ - جو توجہ نہیں کرتا، تم اس کے درپے ہوتے ہو۔ (۶۰)

۲۔ حَقًّا (حقو) بمعنی کسی چیز کے مانگنے میں اصرار کرنا۔ یا کسی کی حالت معلوم کرنے کے لیے بحث و کاوش میں لگے رہنا (صحت) گویا حقو کا لفظ مسلسل کسی بات کے درپے ہونے یا پیچھے پڑنے کے لیے آتا ہے تَسْرَانِ میں ہے:

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَةٌ يَشْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا (۱۸۷)

قیامت ناکہاں تم پر آجائگی۔ یہ لوگ آپ سے اقیامت کے تعلق یوں پوچھتے ہیں گویا تم مسلسل اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہو (یعنی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں)

دوسرے مقام پر ہے:

سَأَسْتَعْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا - حضرت ابراہیم نے باپ کو جواب دیا، میں اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ بیشک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ (۲۱۷)

اس آیت میں حَفِيًّا کے اصل معنی لمحہ لمحہ کی خبر گیری کرنے والا ہے جس کا مختصر ترجمہ مہربان کر لیا جاتا ہے

مبعضی گناہی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا (منجد) ارشادِ باری ہے،
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا (۱۲/۲۱) اور (قیامت کے دن) سب لوگ خدا کے سامنے
کھڑے ہوں گے۔

۶۔ سانپ

کے لیے حَيَّةٌ (حوی) جَانٌ اور ثَعْبَانٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حَيَّةٌ: اہم جنس ہے۔ ہر قسم کا سانپ۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے (فل ۱۱۰) اور صاحب
منجد کے نزدیک حَيَّةٌ بمعنی کندلی مارنے والا سانپ۔ اور حَوَايَا ان آنٹوں کو کہتے ہیں جو سانپ
کی طرح کندلی مارے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور تحوی الحَيَّةٌ بمعنی سانپ کا کندلی مارنا۔ اور
حَاوِي سانپ کا منتر پڑھنے والے کو کہتے ہیں (منجد) یہ دونوں معانی درست معلوم ہوتے ہیں کیونکہ
ہر سانپ بالعموم کندلی مارنے والا ہوتا ہے۔ اور غالباً اسی وجہ سے اسے حَيَّةٌ کہا جاتا ہے۔

قرآن میں ہے:

قَالَ اَلْقَهَا يٰمُوسٰى فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ
حَيَّةٌ تَسْعٰى (۲۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ (اپنا عصا زمین پر)
ڈال دے۔ سو موسیٰ نے ڈالا تو وہ ایک دم سانپ
بن گیا جو دوڑنے لگا۔

۲۔ جَانٌ: بمعنی جن، دیو، پری، قوی، ہیکل۔ اور ہر وہ جن جو سانپ کی شکل میں ہو (امت) جلیسا کہ
حدیث میں بھی وارد ہے۔ اور مولانا شبلیہ احمد عثمانی نے اس کا ترجمہ سانپ کی بٹک، سفید پتلا
سانپ کیا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَمَا تُهْتَزُّ جَانٌ وَّلٰى
مُذِبِّرًا وَّلَمْ يُعْقِبْ (۲۱)

جب موسیٰ نے اسے دیکھا تو وہ (لاٹھی) ہل ہی تھی
گو یا وہ سانپ ہے تو بیٹھ بھیر کر بھاگے اور پیچھے
مڑ کر بھی نہ دیکھا۔

۳۔ ثَعْبَانٌ: بمعنی اژدھا۔ بہت بڑا سانپ (فل ۴۰، ۱۱۰) ارشادِ باری ہے:

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ
مُّبِينٌ (۲۱)

موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک وہ
اژدھا بن گیا۔

اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عصا سے سانپ بننے کے ایک ہی واقعہ میں سانپ کے لیے حَيَّةٌ
جَانٌ اور ثَعْبَانٌ تینوں الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ حَيَّةٌ تو اس لیے کہ ہر قسم کے سانپ کو حَيَّةٌ
کہہ سکتے ہیں۔ جَانٌ عصا سے سانپ بننے کی ابتدائی حالت۔ اور ثَعْبَانٌ اس کی دوسری
اور آخری حالت کے لحاظ سے ہے۔ اور یہ سب کام ان کی آن میں واقع ہو گئے تھے۔

ماصل: حَيَّةٌ: ہر قسم کے سانپ کے لیے جَانٌ، پتلے اور لمبے سانپ کے لیے ثَعْبَانٌ اژدھا کے لیے ثَعْبَانٌ

الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخْتَهُمُ مَوْتَهُمْ
 ان کی گردنیں اڑاؤ یہاں تک کہ جب خوب قتل
 کر چکو تو رہا تباہی ماندہ کو خوب کس کر باندھو اور قید کر لو۔
 فَشَدُّوا الْوَتَاقَ (۳۴)
ماہصل؛ (۱) قَتَلَ، کا لفظ عام ہے۔

(۲) سَفَكَ: ناجائز قتل کے لیے آتا ہے۔

(۳) حَسَسَ: بمعنی چن چن کے مار کر دشمن کی بڑکھاٹ دینا۔

(۴) أَثَخَنَ بے دریغ قتل کرنا اور جتنا ممکن ہو قتل کرتے جانا۔

قدم

کے لیے قَدَمٌ، خُطْوَةٌ اور آثَرٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- قَدَمٌ (ج اقدام) بمعنی پاؤں۔ پیر مشہور انسانی عضو (ج اقدام) قَدَمٌ اور رَجُلٌ میں ہی فرق ہے جو بصر اور عین میں ہے یعنی قَدَمٌ کا اطلاق پاؤں پر بھی ہوتا ہے اور پاؤں آگے رکھنے پر بھی۔ اس لحاظ سے قَدَمٌ کا اطلاق صرف پیر پر نہیں بلکہ گھٹنا کے نیچے کے تمام حصہ پر ہوگا۔

(نیز دیکھیے پاؤں) ارشاد باری ہے؛

فَنَزَلْنَا قَدَمًا مِّنْ بَعْدِ ثُبُوتِهَا (۱۶)

اس طرح (تھارا) قدم جم چکنے کے بعد لوگھڑا جا گا۔

۲- خُطْوَةٌ، (ج خُطُوات) بمعنی دو قدموں کا درمیانی فاصلہ اور بمعنی کسی چیز کو تجاوڑ کر کے آگے بڑھ جانا (م۔ ل) اور خُطُواتِ لَازِمَةٌ بمعنی ضروری اقدامات (مخبر) گویا خُطُواتِ کے معنی اقدامات (STEPS) پیش رفت اور اس سے مراد پورا راستہ بھی ہے۔ ارشاد باری ہے؛

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ (۲۱)

اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔

۳- آثَرٌ (ج اثار) بمعنی بقیہ علامت نقش پام (م۔ ل) اور اثار بمعنی پاؤں کے نشانات۔ چھوٹے ہونے نشانات نقوش راہ نیز دیکھیے "نشان" اور آثار قدیمہ بمعنی پرانے وقتوں کے نقوش اور نشانیاں

قرآن میں ہے؛

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ اَعْلٰی

موسیٰ نے (اپنے ساتھی یوشع) سے کہا۔ اسی چیز کی تو ہم

تلاش میں تھے پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے پل لٹے۔

اَنَارِهِمَا قَصَصًا (۱۸)

ماہصل؛ (۱) قَدَمٌ: بمعنی پاؤں۔ مشہور عضو۔ اور آگے چلنا بھی۔

(۲) خُطْوَةٌ: دو قدموں کا درمیانی فاصلہ۔ اور خُطُواتِ بمعنی اقدامات (STEPS)

(۳) آثَرٌ: پاؤں کا نشان۔ نشان راہ۔

۸۔ قرار پیکرنا

کے لیے قَرَّ او راسْتَوَىٰ عَلٰی کے الفاظ آئے ہیں۔

۲- قَتَلَ: یعنی کسی جاندار کا دوسرے جاندار پر غالب آکر اُس کی زندگی ختم کر دینا۔ اور ابن فارس کے الفاظ میں کسی کو زلت کی حالت میں مار دینا (م۔ ل) قرآن میں ہے:

قَالَ أَقْتَلْتَنَفْسًا كَرِيمَةً بغيرِ نَفْسٍ۔
موسیٰ نے خنزیر سے کہا کیا تو نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر
(۱۳۶) قصاص کے مار ڈالا۔

اور قَتَلَ کا معنی کسی کو دکھ پہنچا پہنچا کر اور ایذا نہیں دے دے کر مارنا ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالَ سَقَتِلْ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ
فرعون نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے
اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے۔
(۱۳۷)

۳- هَلَكَ: یعنی فنا ہونا (منجبر) جاندار اور بے جان سب کے لیے آتا ہے۔ اور جاندار کی صورت میں اس کے معنی ہیں بے بسی کی موت مرنا۔ ابن الفارسی کے الفاظ میں يَدُلُّ عَلَى كَيْسٍ وَسَقَطٍ (م) بُرَى موت مرنا۔ کسی حادثہ کا شکار ہو کر مر جانا۔ قرآن میں ہے:

إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ وَلَيْسَ لَهُ وَدٌّ (۱۳۸)
اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (۱۳۹)
اس (اللہ) کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔
اور أَهْلَكَ کے معنی کسی کو ایسی ہی بڑی بے بسی کی موت سے دوچار کرنا۔ ہلاک کر دینا۔ فنا کر دینا۔ قرآن

میں ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ (۱۴۰)
آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے
ساتھیوں کو ہلاک کر دے۔

۴- صَلَبٌ: یعنی سولی پر لٹکانا۔ یا سولی چڑھانا۔ اور صلیب لکڑی کے اس تختہ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی مجرم کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ
اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، نہ انھیں سولی پر چڑھایا
بلکہ اُن کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی۔
(۱۴۱)

اور صَلَب کے معنی کسی کو مزید اذیت پہنچانے کے لیے اٹھے رُخ لٹکا کر مارنا یا سولی دیتے وقت مزید
دکھ پہنچانا ہے۔ قرآن میں ہے:

فَلَا تَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ حِينٌ
خِلَابٍ وَأَلْصَلِبَتُمْ فِي جُدُوعِ
الْتَّخِيلِ (۱۴۲)
(فرعون نے ایمان لانے والے جادو گروں سے کہا) سو میں
تمہارے ہاتھ اور پاؤں (جانب) خلاف سے کٹوا
دوں گا اور کھجکے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔

۵- ذَبَحَ: ذبح یعنی کسی جانور کا شرعی طریقہ سے خون نکالنا۔ اور ذَبَحَ بمعنی دکھ پہنچا کر ذبح کرنا یا ذبح
کرنے میں مبالغہ کرنا (منجبر) اور ذَبَحَ اور قَتَلَ اس لحاظ سے دونوں ہم معنی الفاظ بن جاتے ہیں

شروع کرنا (منجد) اور اِنْفَاً بمعنی ابھی ابھی۔ اس بات یا کام کے آغاز میں۔ ذرا تھوڑی دیر پہلے
(صفت منجد) ارشاد باری ہے:

قَالُوا لِلَّذِينَ اٰذُنُوْا اَلْعِلْمَ مَا اَذَا قَالِ
اِنْفَاً (۱۶۷)

وہ ان لوگوں سے جنہیں علم (دین) دیا گیا ہے جتے ہیں
کہ بھلا ابھی شروع میں، اُس آپ نے، کیا کہا تھا؟

۵۔ اجل، اَجَلٌ بمعنی دیر کرنا۔ اور اجل اور اجلہ بمعنی دیر سے ہونے والا۔ آخرت (منجد) اَجَلٌ
ضد عاجل) دونوں لفظ مشہور ہیں۔ جو بالعموم نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی کی صورت کے
لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عاجل بمعنی نقد بہ نقد جو ادا کر دیا جائے اور اجل بمعنی ادھار اور
اَجَلٌ بمعنی مدت۔ وقت۔ موت (منجد) گویا اجل کا لفظ موجودہ وقت سے لے کر وعدہ
یا میعاد کی درمیانی مدت اور بعض دفعہ موت تک کے معنوں میں آجاتا ہے۔ اور اس کا استعمال بڑا
وسیع ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَجَعَلْ لَّهُمْ اَجَلًا لَّا مَرِيْبَ فِيْهِ۔
اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے،

(۱۶۹) جس میں کچھ بھی شک نہیں۔

اب اس آیت میں اجل کا ترجمہ وقت سے کر لیجئے یا مدت سے یا میعاد سے یا موت کے
وقت سے سب کچھ یہاں درست بلٹیٹا ہے۔

ماحصل:

۱۔ وَتَّاتِ - مِثَقَاتِ - طے شدہ وقت یا جگہ۔

۲۔ حِيْنِ - نَظَرِ مَبْمِ - غَيْرِ مَعِيْنِ - وَتَّاتِ -

۳۔ اَنْ اَوْرِ اَلْتَّنِ - اَبِ - مَوْجُوْدِ وَتَّاتِ -

۴۔ اِنْفَاً - اَبْحٰی اَبْحٰی - مَوْجُوْدِ وَتَّاتِ سَے ذِرا پَہلے - اَغَاذِ کَلَامِ مِیْنِ -

۵۔ اَجَلٌ - وَتَّاتِ مَقرَہ اور مَوْجُوْدِ وَتَّاتِ سَے اِس وَتَّاتِ تَک کی درمیانی مدت

بجانب۔ لفتحہ کا لفظ قرآن میں نہیں۔ البتہ لَفْتَحَ کا استعمال موجود ہے۔ ارشاد باری ہے:

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (۲۳)

آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل بنے ہوں گے۔

۲۰۔ میل۔ مید۔ حد اعتدال یا سیدھے راستہ سے کسی ایک طرف جھکنے کو مائل کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ عام ہے۔ اور اگر یہ جھکاؤ کبھی ایک طرف ہو کبھی دوسری طرف۔ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہ حالت مَادَ کا مفہوم ہے۔ بمعنی ہلنا جلنا۔ بچکولے کھانا۔ اور مادت بہ الارض بمعنی اُسے چکر آیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یا زمین اس کے ساتھ گھوم گئی۔ اور مَادَ التَّجَلُّلِ بمعنی آدمی کو سر چکولنے کی بیماری لاحق ہو گئی (منجد۔ م۔ ق) ارشاد باری ہے:

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَدًا لَا يَمِيْدُ يَكُوْ (۱۶)

اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر نہیں جھک نہ جائے۔

۲۱۔ نَاشٌ اور نَالٌ۔ دونوں قریب المعنی الفاظ ہیں بمعنی کسی چیز کو بڑھ کر ہاتھ سے پکڑ لینا یا ہاتھ کا کسی چیز تک پہنچنا۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ نَالٌ صرف کسی مرغوب چیز کے ہاتھ لگنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے فرمایا:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (۲)

تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں کو راہِ خدا میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہیں۔

اور ناش کا اطلاق مرغوب وغیر مرغوب سب پر ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَأَن تَأْكُلُوا الشَّنَائِثَ مِنْ مَّكَانٍ كَيْبِئِدٍ (۵۲)

کو کھینک کر پہنچ سکتا ہے!

۲۲۔ هَرَّ اور هَشَّ۔ دونوں کے معنی کسی چیز کو جنبش دینا۔ ہلانا اور جھنجھوڑنا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ هَرَّ کا لفظ موٹی، بھاری اور بڑی چیزوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے فرمایا:

وَهَرَّتْ إِلَىكَ بِحَذِّجِ النَّخْلَةِ (۱۶)

اور ہَشَّ نرم و نازک اور چھوٹی چیزوں کو ہلانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے موٹی نے فرمایا:

وَأَهَشَّ بِهَا عَلَى عَجَبِي (۲۸)

اور میں اس (لاٹھی) سے اپنی بکریوں کیلے پتے جھاڑنا چاہتا ہوں۔